

Propósito y caracterización de la Escuela de Formación en Comunicación Indígena e Intercultural

Aportes de la IV Jornada de Comunicación y Democracia – Pre Cumbre sobre Formación en Comunicación Indígena e Intercultural, realizada en Lima, Perú, del 3 al 5 de agosto de 2016, Rumbo a la III Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala

Declaratoria:

Para quitar el control y el poder colonizador que margina a la expresión indígena, y que monopoliza y homogeniza el gusto estético. Las galerías oficiales, como el crítico literario dictan lo que vale y lo que no vale. Esto debe cambiar.

Cuando el artista y su expresión va contra el sistema, no tiene apoyo, es censurado. Hace falta una mayor libertad de expresión y la democratización de todos los medios.

Es importante hacer política desde la cultura. Para recuperar el contexto y sentido de la expresión artística de los pueblos, a partir de su vida cotidiana y su cosmovisión. Así se recupera nuestra identidad ancestral.

Tenemos que practicar formas novedosas, que son al mismo tiempo ancestrales, así adquirimos el conocimiento de creación artística. Lo de antes y lo nuevo se conjuga en un movimiento dinámico y espiral, tomando los elementos necesarios para contextualizarlo en lo contemporáneo.

Para resaltar el elemento cotidiano y el concepto de comunicarnos con la Pacha Mama, pero también de la Naturaleza (animales, viento, etc.). Esta comunicación es la base de la expresión artística de los pueblos indígenas. Para los pueblos indígenas, hay una percepción distinta al arte. El pueblo Shipibo usa la expresión “Meas”, que significa algo como “Persona que hace cosas de manera constante”. “Menin” Persona que hace las cosas con mucha delicadeza. En el mundo Quechua Killka / Qelqay significa: “Estrategia de comunicación”. El pueblo Shipibo, cuando va a pescar, dialoga con la naturaleza, y así se organiza el diálogo del arte con la Naturaleza. Cuando prepara la Ayahuasca se canta, cuando se cura, también se canta. Esto es lo cotidiano, y al mismo tiempo es arte. Todo es arte.

Se está perdiendo el conocimiento cultural y científico. El arte es uno de los conductos para preservarlo y valorarlo. Sabemos el conocimiento se transfiere de manera muy eficaz en familia, en comunidad, viene desde abajo, no desde arriba. Incluso, por medio de la Ayahuasca aprendemos a curar y nos vienen visiones y mensajes que nos comunica y nos sensibiliza con la misma naturaleza. Este es el conocimiento que se expresa en nuestra arte.

Queremos la escuela para no denigrar y marginar la expresión artística de los pueblos indígenas, haciendo la diferenciación entre “arte” y “artesanías”, expresión que se impone desde el poder colonizador. Hay que reconocer que tanto el arte como las artesanías son ambas expresiones humanas y dignas.

El arte viene desde generaciones, desde tatarabuelos, abuelos. No hemos estudiado, pero tenemos conocimiento gracias a las plantas. Esto es aún más importante que una formación académica. La escuela servirá para retomar y sistematizar esta forma de aprender, y compartir el aprendizaje entre pueblos, naciones originarias y con toda la humanidad.

Objetivos de la Escuela Itinerante:

General

Fortalecer las capacidades de comunicación intercultural y contribuir a la democratización de la comunicación orientado a promover procesos de transformación hacia el buen vivir con base en los valores de la cultura de los pueblos indígenas.

Específicos:

- Construir un marco referente de comunicación propia y apropiada que recoja la cotidianidad y la cosmovisión de los pueblos.
- Recuperar, revalorar, reafirmar y enriquecer los saberes locales en la construcción de las propuestas de buen vivir de los pueblos.
- Afirmar y consolidar en hombres y mujeres de los pueblos originarios y movimientos sociales el compromiso comunitario para el buen vivir.
- Acompañar procesos comunitarios y organizativos para el diálogo con la sociedad a partir de la valoración de nuestros territorios y nuestras culturas e identidades.
- Contribuir al ejercicio de derechos colectivos y la construcción de la ciudadanía intercultural.
- Propiciar, visibilizar y defender los espacios simbólicos y sagrados de los pueblos.

Perfil:

- Gestor sociocultural.
- Comunicadores con identidad para defender a la Madre Tierra.
- Comunicadores con capacidad de sostenerse por sí mismos.

¿Cuáles serían las características y atributos de la Escuela de Formación en Comunicación Indígena e Intercultural?

Valores:

- Humana, ética, con identidad
- Horizontal y democrática.
- Respetuosa y equitativa.

- Plural y diversa: La escuela debe implementar acciones de formación a partir de nuestros propios conocimientos, valorando y reconociendo que este es sumamente diverso.

Atributos:

- Integral: que aborde todas las dimensiones del quehacer comunicacional (voz, imagen, texto, contenidos).
- Compromiso comunitario y social a partir del libre auto desprendimiento de los intereses personales.
- Propositiva: que sea capaz de proponer y construir futuro.
- Dinámica y transformadora.
- Transparente.
- Inclusiva.
- Participativa y colaborativa.
- Intracultural.
- Interdisciplinaria y transdisciplinaria.
- Articulada a las organizaciones de base.
- Autónoma y auto sostenible: Que genere proceso durable en el tiempo y no dependa exclusivamente de medios externos.
- Itinerante. Desarrollarse en espacios diversos del accionar comunitario.
- Innovadora y creativa. Con enfoques, metodologías y dinámicas diversas
- Institucionalizada.
- Legitimada y reconocida por las comunidades y organizaciones indígenas y originarias.

¿Qué necesitamos hacer para establecer la escuela de formación?

- Conformar la Comisión Organizadora.
- Elaborar la propuesta política, temática y técnica de la escuela.
- Elaborar el diseño organizacional.
- Establecer el plan curricular.
- Diseñar el equipamiento pertinente de la escuela itinerante.
- Identificar los talentos humanos implementadores (orientadores, personal administrativo).
- Identificar recursos técnicos (equipos, tecnología), infraestructura (espacios de encuentro).
- Identificar recursos económicos (financiación para el funcionamiento).
- Diseñar mecanismos para la acreditación y certificación.
- Realizar alianzas con organizaciones afines que apoyen y promuevan el proceso de la escuela.
- Realizar convenios con escuelas existentes y con espacios públicos para la divulgación y vinculación comunitaria.
- Propiciar y fortalecer redes de comunicadores.

¿Qué debemos hacer para contar con un plan de formación en comunicación indígena?

- Establecer la Subcomisión del Plan de Formación en comunicación indígena.
- Recoger y sistematizar las experiencias previas a partir de una diversidad de modalidades (intercambios, pasantías, base de datos, inventarios; etc.).
- Conformar un equipo de sabedores y expertos en comunicación indígena e intercultural para elaborar la propuesta curricular.
- Elaborar la propuesta curricular para la escuela de formación en comunicación indígena con participación de la comunidad.
- Identificar un Consejo de orientadores y orientadoras comprometidos con los procesos comunitarios y que responda al plan de formación propuesto, con trayectoria orgánica.

Acciones sugeridas y recomendadas de implementación:

- Impartir cursos para la formación de gestores culturales para el trabajo hacia adentro de las comunidades.
- Generar espacios para la exhibición, socialización y debate.
- Celebrar bienales de exhibición y expresión de los pueblos. Esta se replica en varios países y territorios.
- Fomentar la generación de redes de intercambio de conocimiento y de obras entre comunidades y pueblos.
- Realizar conferencias y seminarios en torno al arte y la expresión comunitaria.
- Incidir en las políticas públicas en torno al fomento del arte de los pueblos indígenas.
- Incidir en las políticas en torno a los derechos de los pueblos indígenas.
- Guías de formación con enfoque de formación indígena
- Plataforma para fortalecer y consolidar una videoteca de la escuela con experiencias propias y comunitarias
- Priorizar el contenido y la estructura narrativa para lograr una comunicación efectiva desde los intereses de los pueblos indígenas.

Lima, 5 de agosto de 2016